

قادمة في جو السماء فاستشرفوا لها وظنوها تخفف عنهم حرارة الشمس ، وتروّج عن نفوسهم ، فلما استظلّوا بها ينتظرون الراحة والطمانينة عاجلتهم بالنار تسقط عليهم كال المطر .

على حدّ قول الشاعر :

كَمَا أَمْطَرَتْ يَوْمًا ظُمَاءَ غَمَامَةٍ فَلَمَّا رَأَوْهَا أَقْشَعَتْ وَتَجَلَّتْ^(١)

ويا ليت هذه السحابة أقشعت وتركتهم على حالهم ، إنما قذفتهم بالنار والحُمَم من فوقهم ، فزادتهم عذاباً على عذابهم .

كما قال سبحانه في آية أخرى :

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطَرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٤) تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا أَسَافُهُمْ .. (٢٥) ﴾ [الاحقاف]

لذلك وصف الله عذاب هذا اليوم بأنه ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٢٨٩) ﴾ [الشعراء] فما وجه عظّمته وهو عذاب ؟ قالوا : لأنه جاء بعد استبشار واسترواح وأمل في الراحة ، ففاجأهم ما زادهم عذاباً ، وهذا ما نسميه « ياس بعد إطماع » وهو أنكى في التعذيب واشقّ على النفوس .

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ (١٩٠) ﴾

قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ .. (١٩٠) ﴾ [الشعراء] أي : فما حديثكم به ﴿ لَآيَةً .. (١٩٠) ﴾ [الشعراء] يعني : عبرة ، وسمّيت كذلك لأنها تعبر

(١) انقشع السحاب وتفتّش . ذهب عن وجه السماء . وانقشع الغيم وتفتّش وقشعته الريح . أي : كشفتته فانقشع . [لسان العرب - مادة : قشع] .

(٢) العارض : السحابة إذا كانت في ناحية من السماء . والعارض يكون أبيض اللون . [لسان العرب - مادة : عرض] .

بصاحبها من حال إلى حال ، فإن كان مُكذِّباً آمناً وصدق ، وإن كان معانداً لأنَّ للحق واطاع .

وما قصصته عليكم من مواكب الرسل وأقوامهم ، وهذا الموكب يضم سبعة من رسل الله مع أممهم : موسى ، وإبراهيم ، ونوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وشعيب عليهم جميعاً وعلى نبينا السلام ، وقد مضى هذا الموكب على سنة الله ثابتة لا تتخلف ، هي : أن ينصر الله - عز وجل - رسله والمؤمنين معهم ، ويخذل الكافرين المكذِّبين .

فلتأخذوا يا آل محمد من هذا الموكب عبرة ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ ﴾ (١٦٠) [الشعراء] يعني عبرة لكم ، وسُمِّيتْ عبرة : لأنها تعبر بصاحبها من حال إلى حال ، فإن كان مُكذِّباً آمناً وصدق ، وإن كان معانداً لأنَّ للحق واطاع ، وقد رأيتم أننا لم نُسلم رسولا من رسلنا للمكذِّبين به ، وكانت سنتنا في الرسل أن تنصرهم .

﴿ وَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتَا لِعِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (١٧٢) [الصافات]

وقال : ﴿ وَإِنْ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (١٧٣) [الصافات]

ومن العبرة نقول : عبر الطريق يعني : انتقل من جانب إلى جانب ، والعبرة هنا أن تنتقل من التكذيب واللدن والجحود والكبرياء إلى الإيمان والتصديق والطاعة ، حتى العبرة (الدُّعَاة) مأخوذة من هذا المعنى .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٩٠) [الشعراء] حماية واحتراس حتى لا نهضم حق القلة التي آمنت^(١) .

(١) قيل : آمن بشعيب من الفشتين (أهل مدين ، أصحاب الأيكة) تسعمائة نفر . [نقله القرطبي في تفسيره ٥٠٦٨/٧] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (١٩١)

ربك : الرب هو المتولى الرعاية والتربية . وبهذه الخاتمة خُتِمت جميع الفصوص السابقة ، ومع ما حدث منهم من تكذيب تُختم بهذه الخاتمة الدالة على العزة والرحمة .

ثم ينتقل السياق إلى خاتم المرسلين سيدنا محمد ﷺ بعد أن قدّم لنا العبرة والعظة في مركب الرسل السابقين ، فيقول الحق سبحانه :

﴿وَأَنزَلْنَاكَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٩٢)

﴿وَإِنَّهُ ..﴾ (١٩٢) [الشعراء] على أى شىء يعود هذا الضمير ؟ المفروض أن يسبقه مرجع يرجع إليه هذا الضمير وهو لم يسبق بشىء . تقول : جاءنى رجل فأكرمته فيعود ضمير الغائب فى أكرمته على (رجل)

وكما فى قوله تعالى : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) [الإخلاص] فالضمير هنا يعود على لفظ الجلالة ، مع أنه متأخر عنه ، ذلك لاستحضار عظمته تعالى فى النفس فلا تغيب .

كذلك ﴿وَإِنَّهُ ..﴾ (١٩٢) [الشعراء] أى : القرآن الكريم وعرفناه من قوله سبحانه : ﴿أَنزَلْنَاكَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٩٢) [الشعراء] وقدّم الضمير على مرجعه لشهرته وعدم انصراف الذهن إلا إليه ، فحين تقول ﴿هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) [الإخلاص] لا ينصرف إلا إلى الله . ﴿وَإِنَّهُ لَنَزَّلَ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٩٢) [الشعراء] لا ينصرف إلا إلى القرآن الكريم^(١) .

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (٢٤٧/٢) : (وَإِنَّهُ) أى القرآن الذى تقدم ذكره فى أول السورة فى قوله ﴿وَمَا أَنبَأَهُمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُنْذَرٍ ..﴾ (٥) [الشعراء] .

وقال ﴿لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٩٢) [الشعراء]

أى : انه كلام الله لم أقله من عندى ، خاصة وأن رسول الله ﷺ لم يسبق له أن وقف خطيباً في قومه ، ولم يُعرف عنه قبل الرسالة انه خطيب أو صاحب قول .

إذن : فهو بمقاييس الدنيا دونكم في هذه المسألة ، فإذا كان ما جاء به من عنده فلماذا لم تأثروا بمثله ؟ وأنتم أصحاب تجربة في القول والخطابة في عكاظ وذى المجاز وذى المجنة ، فإن كان محمد قد افترى القرآن فأنتم أقدر على الافتراء : لأنكم أهل دُرْبَةٍ في هذه المسألة .

و ﴿الْعَالَمِينَ﴾ (١٩٢) [الشعراء] : كل ما سوى الله عز وجل ؛ لذلك كان ﷺ رحمة للعالمين للإنس والجن والملائكة وغيرها من العوالم .

لذلك لما نزلت : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٠٧) [الأنبياء] سأل سيدنا رسول الله جبريل عليه السلام : « أما لك من هذه الرحمة شيء يا أخى يا جبريل ؟ » فقال : نعم ، كنت أخشى سوء العاقبة كإبليس ، فلما أنزل الله عليك قوله : ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ (٢٠) [التكوير] أمضت العاقبة ، فتلك هي الرحمة التي نالقتني .

وليس القرآن وحده تنزيل رب العالمين ، إنما كل الكتب السابقة السماوية كانت تنزيل رب العالمين ، لكن الفرق بين القرآن والكتب السابقة أنها كانت تأتي بمنهج الرسول فقط ، ثم تكون له معجزة في أمر آخر تثبت صدقه في البلاغ عن الله .

فموسى عليه السلام كان كتابه التوراة ، ومعجزته العصا ،
وعيسى عليه السلام كان كتابه الإنجيل ، ومعجزته إبراء الأكمه
والأبرص بإذن الله ، أما محمد ﷺ فكان كتابه ومنهجه القرآن
ومعجزته أيضاً ، فالمعجزة هي عَيْنُ المنهج . فلماذا ؟

قالوا : لأن القرآن جاء منهجاً للناس كافةً في الزمان وفي المكان
فلا بد - إذن - أن يكون المنهج هو عَيْنُ المعجزة ، والمعجزة هي
عَيْنُ المنهج ، وما دام الأمر كذلك فلا يصنع هذه المعجزة إلا الله ،
فهو تنزيل رب العالمين .

أما الكتب السابقة فقد كانت لأمة بعينها في فترة محددة من
الزمن ، وقد نزلت هذه الكتب بمعناها لا بنصّها ؛ لذلك عيسى - عليه
السلام - يقول : « سأجعل كلامي في فمه »^(١) أي : أن كلام الله
سيكون في فم الرسول بنصّه ومعناه من عند الله ، وما دام بنصّه من
عند الله فهو تنزيل رب العالمين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾

كان من الممكن أن يكون الرحي من عند الله إلهاماً أو نَفْثاً في
الرُّوع ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ (١٩٣)
[الشعراء] إذن : الأمر ليس نَفْثاً في رُوع رسول الله بحكم ما ، إنما
يأتيه روح القدس وأمين الرحي يقول له : قال الله كذا وكذا .

(١) أصل هذه البشارة برسول الله ﷺ في التوراة (العهد القديم) المنزّل على موسى : « أقدم
لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ، ويكون أن
الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه » [سفر التثنية - الأصحاح
١٨ - عدد ١٨ ، ١٩] . قال رجمت الله الهندي في « إظهار الحق » ص ٥١٠ « هو إشارة إلى
أن ذلك النبي سينزل عليه الكتاب ، وإلى أن سيكون أميناً حافظاً للكلام » .

لذلك لم يثبت القرآن إلا بطريق الوحي ، بواسطة جبريل عليه السلام ، فيأتيه الملك ؛ ولذلك علامات يعرفها ويحسها ، ويتقصد جبينه منه عرقاً ، ثم يسرى عنه ، وهذه كلها علامات حضور الملك ومباشرة لرسول الله ، هذا هو الوحي ، أما مجرد الإلهام أو النفاث في الروح فلا يثبت به وحي .

لذلك كان جلساء رسول الله يعرفونه ساعة يأتيه الوحي ، وكانوا يسمعون فوق رأسه ﷺ كدوى النحل^(١) أثناء نزول القرآن عليه ، وكان الأمر يشغل على رسول الله ، حتى إنه إن أسند فخذته على أحد الصحابة أثناء الوحي يشعر الصمابي بثقلها كأنها جبل^(٢) ، وإذا نزل الوحي ورسول الله على دابته ينقل عليها حتى تنج به^(٣) ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝٥ ﴾ [المزمل]

ولم تهدأ مشقة الوحي على رسول الله إلا بعد أن فتر عنه الوحي ، وانقطع فترة حتى تشوق له رسول الله ﷺ وانتظره ، وبعدما نزل عليه قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ ۝٢ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤ ﴾ [الشرح]

(١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن كان يقول : « كان إذا نزل على رسول الله ﷺ الوحي يسمع عند رجه دوى كدوى النحل » . أخرجه أحمد في مسنده (٢٤/١) .
(٢) ذكر البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب ما يذكر في اللخذي (١٢) قول زيد بن ثابت كاتب الوحي رضي الله عنه مرفوعاً عليه : أنزل الله على رسوله ﷺ وفخذته على فخذي . فثقلت علي حتى خفت أن أرضى فخذي (فتح الباري ٤٧٨/١) . وقال ابن حجر : هو طرف من حديث موصول عند البخاري في تفسير سورة النساء في نزول قوله تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .. ۝٥٥ ﴾ [النساء] (أخرجه البخاري في صحيحه - ٤٥٩٢) .

(٣) عن أسماء بنت يزيد قالت : « إني لأخذه بزمام العضياء ناقة رسول الله ﷺ أن أنزلت عليه (سورة) العائدة كلها ، فكانت من ثقلها تدق بمطرد الناقة » أخرجه أحمد في مسنده (٤٥٥/٦) .

ونزلت عليه : ﴿ وَالضُّحَىٰ (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ (٣) وَمَا قَلَىٰ (٤) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (٥) ﴾ [الضحى]

يعنى : سيعاودك الوحي فى سهولة ودون مشقة ، ولن تتعب فى تلقيه ، كما كنت تعاني من قبل .

وقوله تعالى ﴿ نَزَلَ .. (١٩٢) ﴾ [الشعراء] تفيد العلو ، وأن القرآن نزل من أعلى من عند الله ، ليس من وضع بشر يخطئ ويصيب ويجهل المصلحة ، كما نرى فى القوانين الوضعية التى تُعدّل كل يوم ، ولا تتناسب ومقتضيات التطور ، والتى يظهر عوارها يوماً بعد يوم .

ولأن القرآن نزل من أعلى فيجب علينا أن نستقبله استقبال الواصل فيه الم مطمئن به ، لا نعانده ، ولا نتكبر عليه ؛ لأنك تكبر على مساوئ لك ، أمّا ما جاءك من أعلى فيلزّمك الانقياد له ، عن اقتناع .

وفى الريف نسمعهم يقولون (اللى الشرع يقطع صباعه ميخرش دم) لماذا ؟ لأنه قُطِعَ بأمر الأعلى منك ، بأمر الله ، لا بأمر واحد مثلك .

وحين نتأمل قوله تعالى فى التشريع لحكم من الأحكام : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ .. (١٥١) ﴾ [الانعام]

كلمة (تعالوا) تعنى : اتركوا حضيض تشريع الأرض ، وأقبلوا على رفعة تشريع السماء ، فتعالوا أى : تعلّوا وارتفعوا ، لا تهبطوا إلى مستوى الأرض ، وإلا تعبتُم وعضتكم الأحداث ؛ لأن الذى يُشرّع لكم بشر أمثالكُم وإن كانوا حتى حسنى النية ، فهم لا يعلمون حقائق الأمور ، فإن أصابوا فى شيء أخطأوا فى أشياء ، وسوف تضطرون

لتفسير هذه التشريعات وتعديلها . إذن : فالاسلم لكم ان تأخذوا من الأعلى : لانه سبحانه العليم بما يصلحكم .

إذن : ﴿ نَزَّلَ .. (١٩٢) ﴾ [الشعراء] تفيد أنه من الأعلى من مصدر الخير ، حتى الحديد وهو من نعم الله ، لما تكلم عنه قال سبحانه : ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنْهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ .. (٢٥) ﴾ [الحديد] ولم يقل مثلاً : أنزلنا الألمان أو الألماس ، أو غيره من المعادن النفيسة . لماذا ؟ لأن الحديد أداة من أدوات نُصْرَةِ الدعوة وإعلاء كلمة الله .

وسمى جبريل - عليه السلام - الروح : لأن الروح بها الحياة ، والملائكة أحياء لكن ليس لهم مادة ، فكانهم أرواح مطلقة ، أما البشر فمادة فيها روح .

كما أن كلمة الروح استعملت عدة استعمالات منها ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي .. (٨٥) ﴾ [الإسراء] والمراد الروح التي نحيها بها .

وسمى القرآن روحاً : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا .. (٥٢) ﴾ [الشورى] إذن : فالقرآن روح ، والملك الذي نزل به روح ، فإن قلت : فما حاجتى إلى الروح وفى روح ؟

نقول لك : هذه الروح التي تحيا بها مادتك ، والتي تفارقك حين تموت وتنتهى المسألة ، أما الروح التي تأتيك فى القرآن فهي روح باقية خالدة ، إنها منهج الله الذى يعطيك الحياة الأبدية التى لا تنتهى . لذلك ، فالروح التي تحيا بها المصادة للمؤمن وللکافر على حدّ

سواء ، أمّا الروح التى تأتيك من كتاب الله وفى منهجه ، فهى للمؤمن خاصة ، وهى باقية ، وبها تستأنف حياة جديدة خالدة بعد حياة المادة الفانية .

واقرا إن شئت قوله تعالى : ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ .. (٢٤)﴾ [الأنفال]

كيف وما نحن أحياء ؟ نعم ، نحن أحياء بالروح الاولى روح المادة الفانية ، أمّا رسول الله فهو يدعونا للحياة الباقية ، وكأنه - عز وجل - يشير إلى أن هذه الحياة التى نحيهاها ليست هى الحياة الحقيقية ؛ لأنها ستنتهى ، وهناك حياة أخرى باقية دائمة .

حتى مجرد قولنا نحن أحياء فيه تجاوز : لأن الأحياء هم الذين لا يموتون ، وهذه الحياة لا تأتى إلا بمنهج الله ، وهذا معنى قوله تعالى : ﴿وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٦٤)﴾ [العنكبوت] فالحيوان مبالغة فى الحياة ، أى : الحياة الحقيقية ، أما حياة المادة فهى حياة هذه التى يموت فيها المرء يوم مولده ، أو حتى بعد مائة عام ؟

ثم يصف الحق - سبحانه وتعالى - الروح بأنه ﴿الْأَمِينُ (١٩٣)﴾ [الشعراء] أى : على الوحي ، القرآن - إذن - مَصْنُوعٌ عند الله ، مَحْصُونٌ عند الروح الأمين الذى نزل به ، مَصْنُوعٌ عند النبى الأمين الذى نزل عليه .

لذلك يقول سبحانه : ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ^(١) (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧)﴾ [الحاقة]

(١) الوتين - عرق فى القلب إذا قُطِع مات صاحبه ، وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى الجسم بالدم النفس الخارج من القلب ، قال تعالى : ﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦)﴾ [الحاقة] أى : امتناه عاجلاً وأهلكناه سريعاً إذا خالف أمرنا أى مخالفة . [القاموس القويم ٢/ ٣١٩] .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ^(٢٤) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ^(٢٥) ﴾ [التكوير]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ^(٢٦) ﴾

نزل القرآن على أذن رسول الله ، أم على قلبه ؟ الأذن هي : أداة السمع ، لكن قال تعالى ﴿ عَلَى قَلْبِكَ .. ^(١٩٤) ﴾ [الشمراء] لأن الأذن وسيلة عبور للقلب ، لأنه محلُّ التلقّي ، وهو (دينامو) الحركة في جسم الإنسان ، فبالدم الذي يضخُّه في أعضاء الجسم وأجهزته تتولد الطاقات والقدرة على الحركة وأداء الوظائف .

لذلك نرى المريض مثلاً يأخذ الدواء عن طريق الفم ، فيدور الدواء دورة الطعام ، ويُمْتَصُّ ببطء ، فإن أردت سرعة وصول الدواء للجسم تعطيه حقنة في العضل ، لكن الأسرع من هذا أن تعطيه حقنة في الوريد ، فتختلط بالدم مباشرة ، وتحدث أثرها في الجسم بسرعة ، فالدم هو وسيلة الحياة في النفس البشرية .

إذن : فالقلب هو محلُّ الاعتبار والتأمل ، وليس لسماح الأذن قيمة إذا لم يَعْ القلب ما تسمع الأذن ! لذلك يقول سبحانه في موضع آخر : ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ .. ^(١٧) ﴾ [البقرة] فالمعنى : نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ مباشرة ، كأنه لم يمرَّ بالأذن ! لأن الله تعالى اصطفى لذلك رسولا صَنَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ ، وأزال عنه العقبات البشرية التي تعوق هذه المباشرة ، فكان قلبه ﷺ أصبح منتبها لتلقّي

(٢٤) الضنين : البخيل . فهو سبحانه لا يكتم غيبا عن رسول الله ، بل يبلغه كل ما أوحاه الله إليه من خير السماء [القاموس القريم ١/٣٩٦] .

كلام الله : لأنه مصنوع على عَيْنِ الله ، أما الذين سمعوا كلام الله بآذانهم فلم يتجاوبوا معه ، فكانت قلوبهم مغلفة قاسية فلم تفهم .

والقلب محل التكليف ، ومُسْتَقَرُّ العقائد ، وإليه تنتهي مُحَصِّلَةُ وسائل الإدراك كلها ، فالحَيْنُ ترى ، والأذن تسمع ، والأنف يشم ، والأيدي تلمس .. ثم يُعرض هذا كله على العقل ليختار بين البدائل ، فإذا اختار العقل واطمأن إلى قضية ينقلها إلى القلب لتستقر به : لذلك نسميها عقيدة يعني : أمرٌ عقد القلب عليه ، فلم يَعُدْ يطنو إلى العقل ليبحث من جديد ، لقد ترسَّخ في القلب ، وأصبح عقيدة ثابتة .

وفي آيات كثيرة نجد المفعول والنظر إلى القلب . يقول تعالى : ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ ﴾ [الحج]

وفي آية أخرى يُبَيِّنُ أن التقوى محلها القلب : ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ شُعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج]

وفي الشهادة يقول تعالى : ﴿ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ آتَمُ قَلْبِهِ ۚ ﴾ [البقرة] مع أن الشهادة باللسان ، لا بالقلب .

لذلك يقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير : « ألا إن في الجسد مُضْغَةً ، إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، ألا وهي القلب ، ^(١) .

ويُحَدِّثُنَا صحابة النبي ﷺ أنه كان ينزل عليه الوحي بآيات كثيرة بما يوازي رُبْعَيْنِ أو ثلاثة أرباع مرة واحدة ، فإذا ما سُرِّيَ عنه ﷺ قال : اكتبوا ، ثم يقرؤها عليهم مع وَضْعِ كل آية في مكانها من

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٥١) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٥٩٩) ، وأحمد في مسنده (٢٧٠/٤ ، ٢٧٤) من حديث النعمان بن بشير ، وأوله : « إن الحلال بين ، وإن الحرام بين » .

سورتها ، ثم يقرؤها ﷺ في الصلاة ، فتكون هي هي كما أملاها عليهم ! ذلك لأن القرآن باشر قلبه لا أذنه .

وكان ﷺ لحرصه على حفظ القرآن يُرَدِّدُهُ خلف جبريل ويكرره حتى لا ينساه ، فأنزل الله عليه ^(١) : ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴾ [الأعلى] وقال في موضع آخر : ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (١١٤) . [طه]

وقال تعالى : ﴿ لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ (١١٣) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١١٩) [القيامة]

ومن عجيب أمر القرآن أنك لا تجد شخصاً يلقي كلمة لمدة خمس دقائق مثلاً ، ثم يعيدها عليك كما قالها نصّاً ، أما النبي ﷺ فكانت تلقى عليه السورة ، فيعيدها كما هي ، ذلك من قوله تعالى : ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴾ (٦) [الأعلى]

وقوله سبحانه : ﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾ (١٩٤) [الشعراء] المنذر : الذي يُحذِّرُ من الشر قبل وقوعه ليحذّر السامع فلا يقع في دواعي الشر ، ولا يكون الإنذار سبباً وقوع الشر ، لأنه في هذه الحالة لا يُجْدِي ، وكذلك البشارة بالخير تكون قبل حدوثه لتحثّ السامع على الخير ، وتحفّزه إليه .

ويقول سبحانه في آية أخرى : ﴿ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ .. ﴾ (٦) [يس]

(١) عن ابن عباس قال : كان النبي ﷺ إذا أتاه جبريل بالوحي لم يفرغ حتى يزمل من الوحي يتكلم النبي ﷺ بآله مخافة أن يُنسى عليه . فقال له جبريل ، لم تفعل ذلك ؟ قال : مخافة أن أنسى . فأنزل الله عز وجل ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴾ [الأعلى] . أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (١٢٦٤٩) وأوردته البيهقي في صحيح الزوائد (١٣٦/٧) وقال : فيه جويهر وهو ضعيف ، وكنا ضفّفه السهوطي في أسباب النزول (ص ٢٩٦) .

فكما أنذر الرسل السابقون أقوامهم ، أنذر أنت قومك ، وانضم
إلى موكب الرسالات .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ (١٩٥)

وقوله تعالى : ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ (١٩٥) [الشعراء] فإن كان القرآن
قد نزل على قلبك ، فكيف يسمعون ؟ وكيف يكتبونه ؟ ويحفظونه ؟
يأتي هنا دور اللسان العربي الذي يُخرج القرآن إلى الناس . إذن :
فمنطق رسول الله بعد نزوله على القلب ، ويؤخر اللسان : لأنه وسيلة
الحفظ والصيانة والقراءة .

ومعنى ﴿ مُبِينٍ ﴾ (١٩٥) [الشعراء] أي : واضح ظاهر ، محيط بكل
أقضية الحياة ، لكن يأتي مَنْ يقول : إن كان القرآن نزل بلسان
عربي ، فما يال الكلمات غير العربية التي نطق بها ؟ فكلمة قسطاس
رومية^(١) ، وأمين حبشية ، وسجيل فارسية^(٢) .

ونقول : معنى اللسان العربي ما نطق به العرب ، ودار على
السننهم ؛ لأنه أصبح من لغتهم وصار عربياً ، وإن كان من لغات
أخرى ، والمراد أنه لم يأت بكلام جديد لم تعرفه العرب ، فقبل أن
ينزل القرآن كانت هذه الكلمة شائعة في اللسان العربي .

ونزل القرآن باللسان العربي خاصة ؛ لأن العرب هم أمة استقبل

(١) أخرج الفريابي عن مجاهد . قال : القسطاس : العدل بالرومية . وأخرج ابن أبي حاتم عن
سعيد بن جبير قال : القسطاس بلغة الروم : العيزان [الإنتان في علوم القرآن للسيوطي
١١٥/٢] .

(٢) أخرج الفريابي عن مجاهد . قال : سجيل بالفاوسية . أولها حجارة وآخرها طين . [الإنتان
في علوم القرآن للسيوطي ١١٢/٢] .

الدعوة وحاملوها إلى باقى الامم ، فلا بدَّ أن يفهموا عن القرآن . فإن قلت : فالامم الأخرى غير العربية مخاطبة أيضاً بهذا القرآن العربى ، فكيف يستقبلونه ويفهمون عنه ؟ نقول : مَنْ سمعه من العرب عليه أن يُبلّغه بلسان القوم الذين يدعوههم ، وهذه مهمتنا نحن العرب تجاه كتاب الله .

﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ (١٦٦)

الضمير فى ﴿ إِنَّهُ .. ﴾ [الشعراء] يصح أن يعود على القرآن كسابقه ، ويصح أن يعود على رسول الله ، ومعنى ﴿ زُبُر .. ﴾ (١٦٦) [الشعراء] جمع زبور يعنى : مكتوب مسطور ، ولو أن العقول التى عارضت رسول الله ، وأنكرت عليه رسالته ، وأنكرت عليه معجزته فطُنوا إلى الرسائل السابقة عليه مباشرة ، وهى : اليهودية والنصرانية فى التوراة والإنجيل لرجب عليهم أن يُصدقوه ، لأنه مذكور فى كتب الأولين .

كما قال سبحانه فى موضع آخر : ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴾ [الاعلى]

فالمبادئ العامة من العقائد والأخلاق والعدل الإلهى وقصص الأنبياء كلها أمور ثابتة فى كل الكتب وعند جميع الأنبياء ، ولا يتغير الأحكام من كتاب لآخر ، لتناسب العصر والأوان الذى جاءت فيه .
وحين تقرأ قوله تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا رَضِيَ بِهِ نُوْحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .. ﴾ (١٣) [الشورى]

نقول : ولماذا - إذن - نزل القرآن ؟ ولماذا لم يقل وصَّينا به محمداً ؟

قالوا : لأن الأحكام ستتغير ؛ لتناسب كل العصور التى نزل

القرآن لهدايتها ، ولكل الاماكن ، ولتناسب عمومية الإسلام .

لذلك روى عن عبد الله بن سلام^(١) وآخر اسمه ابن يامين ، وكانوا من اهل الكتاب ، وشهد كلاهما انه رأى ذكر محمد ﷺ في التوراة . وفي الإنجيل . والقرآن يقول عنهم : ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ .. ﴾ (١٤٦) [البقرة]

ولما سمعها ابن سلام قال : ربنا تسامل معنا في هذه المسالة ، فوالله انى لأعرفه كمعرفتى لولدى ، ومعرفتى لمحمد أشد^(٢) .

ويقول تصالي في هذا المعنى : ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ .. ﴾ (١٤٧) [الاعراف]

ويقول سبحانه علي لسان عيسى عليه السلام حين يقف خطيباً في قومه : ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ .. ﴾ (١٤٨) [الصافات] .
إذن : ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ (١٤٩) [الشعراء] أى : محمد ﷺ أو هو القرآن الكريم ، فكلاهما صحيح ؛ لان صفة رسول الله ﷺ موجودة في هذه الكتب ، أو القرآن في عموم مبادئه في العقائد والأخلاق والبحث وسير الأنبياء .

فكان الواجب على الذين جاءهم القرآن أن يؤمنوا به ، خاصة وأن رسول الله كان أمياً لم يجلس إلى معلم ، وتاريخه في ذلك معروف لهم ، حيث لم يسبق له ان قرأ أو كتب شيئاً .

(١) هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ، أبو يوسف ، صحابي أسلم عند قدوم النبي ﷺ المدينة . وكان اسمه الحصين ، فسماه رسول الله ﷺ عبد الله ، وشهد مع عمر فتح بيت المقدس ، اقام بالمدينة إلى أن توفي عام ٤٣ هـ (الاعلام للزركلي ٩٠/٤)

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (١٩٤/١) : « قال القرطبي : يروى عن عمر أنه قال لعبد الله ابن سلام : اتعرف محمداً كما تعرف ولك ؟ قال : نعم وكثير . نزل الأمين عن السماء على الأمين في الأرض بنمته فعرفته . وإنى لا أدري ما كان من أمه » .

والقرآن يؤكد هذه المسألة ، فيقول تعالى مخاطباً نبيه محمداً ﷺ :
﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لِأَرْثَابِ
الْمَبْطُلُونَ (٤٨) ﴾

[العنكبوت]
﴿ وَمَا كُنْتَ تَأْوِيهِ (١) فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ
(٤٩) ﴾

[القصاص]
﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ .. (٥٤) ﴾ [القصاص]
﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ .. (٥٥) ﴾ [آل عمران]

فكل هذه الآيات وغيرها دليل على أنه ﷺ لا علم له بها إلا
بواسطة الوحي المباشر في القرآن الكريم ، وكان على القوم أن
يؤمنوا به أول ما سمعوه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَءِيلَ (٦١) ﴾

آية : أى دليلاً وعلامة على أن القرآن من عند الله ! لأن علماء
بنى إسرائيل كانوا يستفتحون به على الذين كفروا ، فلما جاءهم
ما عرفوا كفروا به . أو لم يقولوا للأوس والخزرج فى المدينة : لقد
أطل زمان نبيٌ ياتى سنتبعه ونقتلكم به أيها المشركون قتل عاد
وإرم (٦٢) ، ومع ذلك لما بعث النبي ﷺ أنكروه وكفروا به ، وهم
يعرفون أنه حق . لماذا ؟

(١) ثوى بالمكان حلاً وأقام فيه واستقر به . والمضى : ما كنت متقيماً عندهم . [القاموس القويم
١١٣/١]

(٢) أخرج ابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطية العوفى : كانوا خمسة : أسد ، وأسيد ،
وابن يامين ، وثعلبة ، وعبد الله بن سلام . [أورده السيوطى فى الدر المنثور ٦/ ٢٢٣] .

(٣) عن أشياخ من الأنصار قالوا : كنا قد علوناهم فجراً دهرأ فى الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل
كتاب وهم يقولون : إن نبياً سيبعث الآن نتيحه قد أطل زمانه فنقتلكم معه نزل عاد وإرم ، فلما
بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره (١/ ١٢٤) نقلاً عن ابن
إسحاق .